佛說師子月佛本生經

新爲失譯人名附三秦録　吾

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園與千二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊竹園間縁樹上下聲如獼猴或捉三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲耆闍崛山八万四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法乃與鳥獸作那羅戲王聞此語嫌諸釋子即勑長者迦蘭陁曰此諸釋子多乘獼猴在御園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一切歡喜諸天雨花持用供養為作何等自所不知尒時大王頻婆娑羅駕乘名爲前

後導從往詣佛所到迦蘭陀竹園即
便下爲遥見世尊在重閣上身紫金
色方身丈六坐七寶花三十二相八
十種好皆放光明如紫金山曼炎火
中金光圍繞普令大衆同共金色尊
者婆須蜜多及八万四千獼猴亦作
金色時諸獼猴見大王来或歌或舞
擊鼓吹貝作種種變中有採花奉上
王者大王見已與諸大衆倶至佛所
爲佛作礼右繞三匝却坐一面白佛
言世尊此諸獼猴宿有何福身作金
色復有何罪生畜生中尊者婆須蜜
多復宿殖何福生長者家信家非家
出家學道復有何罪雖生人中諸根
具足不持戒行與諸獼猴共為伴侶
歌語之聲悉如獼猴使諸外道戲笑
我等唯願天尊慈哀我等分別演說
令得開解佛告大王諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別解說乃往過去
无量億劫過是之前有佛出世名曰
然燈十号具足彼佛滅後有諸比丘
於山澤中修行佛法具向練若十二
頭陀堅持禁戒如人護眼曰是即得

阿羅漢道三明六通具八解脫時空
澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢
坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟
如沙門法偏袒右肩手擎香爐繞比
丘行時彼比丘從禪定覺見此獼猴
有好善心即為彈指告獼猴言法子
汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜
踊躍五體投地敬礼比丘起復採花
散比丘上尒時比丘即為獼猴說三
歸依告言法子汝今隨學三世佛法
應當求請受三歸依及以五戒尒時
獼猴即起合掌白言大德憶念我今
欲歸依佛法僧比丘告言汝當歸依佛
歸依法歸依僧第二第三亦如是說
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第二
第三亦如是說次當懺悔告獼猴言
汝於前身無量劫來貪欲瞋恚愚癡
邪見嫉妬憍慢誹謗破戒作諸惡事
滿足十惡作五逆罪謗方等經媥比
丘尼偷僧祇物作衆重罪无量無邊
我今生分已盡不受後有大阿羅漢
能除衆生无量重罪所以者何我初
生時與大悲俱生三世賢聖法皆如

師子月佛本　第三張　[illegible]

李佰

是亦與大悲俱共生世如是慇懃三為
獼猴說出罪懺悔旣懺悔已告獼猴
言法子汝今淸淨是名布薩汝從今
日至盡形壽受不殺戒三世諸佛諸
阿羅漢永不殺生身口意淨汝亦如
是尒時獼猴白羅漢言我願作佛隨
大德語從於今日乃至成佛終不殺
生是時羅漢聞獼猴語身心歡喜即
授五戒法子汝從今日至盡形壽隨
學佛法三世諸佛諸聲聞衆身業淸
淨常不殺生持不殺戒汝亦如是至
盡形壽持不殺戒能受持不獼猴荅
言我能奉持次受不盜不邪婬不妄
語不飮酒亦如上法旣受戒已時阿
羅漢告言汝當發願汝是畜生現身
障道但勤精進求阿耨多羅三藐三
菩提尒時獼猴發願已竟踊躍歡喜
走上高山緣樹舞戲墮地而死由向
羅漢受五戒故破畜生業命終即生
兜率天上値遇一生補處菩薩菩薩
為說無上道心即持天花下空澤中
供養羅漢羅漢見之即便微笑告言
天王善惡之報如影隨形終不相捨

時阿羅漢而說偈言
業能莊嚴身 處處隨趣趣 不失法如券
業如負財人 汝今生天上 由於五戒業
前身落獼猴 從於犯戒性 持戒生天樂
破戒為濩湯 我見持戒人 光明莊嚴身
七寶妙臺閣 諸天為給使 眾寶為床帳
摩尼花瓔珞 值遇未來佛 娛樂說勝法
我見破戒人 墮在泥犁中 鐵犁耕其舌
臥在鐵牀上 融銅四面流 燒煮壞其身
或處於刀山 劍林及沸屎 灰河寒冰獄
鐵丸飲融銅 如是等苦事 常為身瓔珞
若欲脫眾難 不墮三惡道 遊處天人路
超越得涅槃 當勤持淨戒 布施修淨命
時阿羅漢說此偈已 默然無聲 獼猴
天子言曰 大德 我前身時作何罪業
生獼猴中 復有何福值遇大德得免
當生生於天上 羅漢答言 汝今諦聽
善思念之 乃往過去 此閻浮提有佛
出世名曰寶意如來應供正遍知十
号具足出現於世 三種示現般涅槃
後於像法中有一比丘名道華藏多
與國王長者居士而為親友 邪命諂
曲不持戒行身壞命終 以誑惑故 猶

如壮士屈申臂頃落於阿鼻大地獄
中如蓮華敷其身遍滿十八鬲中雨
熱鐵丸從頂而入百千猛火及熱鐵
輪從空而下無量无邊阿鼻地獄壽
命一劫劫盡更生如是經歷諸大地
獄滿八万四千劫從地獄出墮餓鬼
中吞飲融銅鐵熱鐵丸經八万四千
歲從餓鬼出五百身中恒為牛身又
五百身生駱駝中又五百身生於猪
中又五百身生於狗中又五百身生
獼猴中縁前供養持戒比丘結搢要
重今復遇我沐浴清化得生天上持
戒比丘即我身是放逸比丘即汝
身是
尒時獼猴天子聞此語已心驚毛竪
懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼
猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸
及以五戒緣斯功德超越千劫極重
惡業得生天上值遇一生補處菩薩
從是以後值佛无數淨修梵行具六
波羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於
最後身次弥勒後當成阿耨多羅三
藐三菩提王名寶光國土清淨如忉

師子月佛經 [illegible]

李佰

剎天生彼國土諸衆生等皆行十善
具戒无缺佛号師子月如来應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊若有衆生聞
彼佛名生生之處常得遠離畜生之
身除无量劫生死之罪佛告大王欲
知彼國師子月佛今此會中婆須蜜
多比丘是也時頻婆娑羅聞此語已
即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過
自責向婆須蜜多頭面著地接足為
礼懺悔前罪佛告大王欲知此等八
万四千金色獼猴乃是過去拘樓秦
佛時波羅奈國俱睒彌國二國之中
共有八万四千比丘尼行諸非法與
諸白衣通致信命犯諸重禁莊飾身
體如乾闥婆女無有慙愧婬為瓔珞
諸犯戒事用為花鬘豎憍慢幢擊貢
高鼓彈放逸琴讚惡聲歌在愚無智
如癡獼猴見好比丘善好有德視之
如賊尒時彼世有一比丘尼名善安隱
得阿羅漢三明六通具八解脫到諸
比丘尼所告言姊妹世尊在世常說
此偈

若有比丘尼　不修行八敬　此非釋種女
猶如旃陀羅　若有比丘尼　放逸犯八重
當知是一切　天人中大賊　恒處阿鼻獄
經由十八鬲　其餘三惡道　為已園林庭
百千无量劫　不聞三寶名　亦敢燒鐵丸
寒冰抱銅柱　如是罪畢已　生於鵄鴿身
毒虵與鼠狼　蜈蚣百足等　如是諸雜類
皆應經歷中
時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此
偈已心懷忿恨罵詈惡言此老獼猴
從何處來惡言妄語橫說地獄時阿
羅漢見諸惡人生不善心即起慈悲
身昇虛空作十八變時諸惡人見變
化已各脫金環散阿羅漢尼上願我
生生身作金色前所作惡今悉懺悔
唯願慈哀憐愍我等受我供養時彼
阿羅漢比丘尼即從空下受諸惡女
種種供養時諸惡人身壞命終墮阿
鼻獄如蓮花敷遍滿獄中亦復次第
經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命
正等各一大劫如是展轉九十二劫
恒處地獄從地獄出五百身中恒為
餓鬼從餓鬼出一千身中常為獼猴

身作金色大王當知尒時八万四千
犯戒比丘尼爲羅漢者今此會中八
万四千諸金色獼猴是也尒時供養
諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴
因宿習故持花持香供養大王尒時
持彼比丘尼戒者今畢迦私及王五
百黃門是佛告大王身口意業不可
不慎尒時世尊而說偈言
戒為甘露藥　服者不老死　戒德可恃怙
福報常隨已　持戒得安隱　生處無患難
亦當見諸佛　受法得解脫　破戒墮地獄
猶如此獼猴　生處恒卑賤　地獄苦切已
大王當諦聽　止惡修諸善
尒時頻婆娑羅王聞說此偈對佛懺
悔慙愧自責豁然意解成阿那含王
所將眾八千人來王出家王即聽許
佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身
即成沙門頂礼佛足未舉頭頃成阿
羅漢三明六通具八解脫王所將餘眾
一万六千人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心八万諸天亦俱發心八万四
千金色獼猴聞昔因緣慙愧自責遶
佛千匝向佛懺悔各各亦發無上菩

提心隨壽長短各自命終命終之後
當生兜率天值遇弥勒復更增進得
不退轉尒時尊者摩訶迦葉見此事
已告諸大衆菩薩行淨乃令畜生發
於道心娑須蜜多尚能如是大為佛
事況餘菩薩威德無量時諸天子山
神地神天龍八部見諸獮猴發菩提
心當生天上得不退轉心生歡喜而
白佛言此諸獮猴幾時當得成佛佛
告大衆過百万億那由他阿僧祇恒
河沙劫劫名大光於彼劫中當得成
佛八万四千佛次第出世同共一劫
皆名普金光明王如来應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊時會大衆聞佛世
尊為諸獮猴授菩提記即脫身上上
妙瓔珞供養如来及比丘僧異口同音
讚歎世尊無量德行如来出世正為
此等諸獮猴類善哉世尊獮猴聞法
尚得成佛豈況我等於未来世不成
佛耶時會大衆聞佛所說歡喜奉行
作礼而退

師子月佛經 第十張

佛說師子月佛本生經
壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
師子月佛經